

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

漢上易傳卷六

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官編修臣陳昌齊

謄錄監生臣伍工攉

漢上易傳卷六

宋　朱震　撰

下經

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨

亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐大也明以動故豐此合兩體言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大九二上行至四王假之也王假之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言予豐之才也二四失位為憂離下有伏坎為加憂離見坎伏勿憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位矣故曰勿憂

此以九二之四言乎豐之才也離日震動日當五為中日動於下升于東方明動不已九四進五何憂乎不至於中而无所不照哉日之太明萬物咸覩宜照天下也乾為天五離應二照天下也太玄曰日正於天何為也曰君子乘位為車為馬車軨馬騎可以周天下故利其為主也宜日中則正於天利其為主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日

在西日中則昃也坎戊兊巽兊為口月闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虚消者息矣有天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日中俄且昃矣月盈俄且食矣盈者必虚息者必消天地之所不能違者時也而况天地之間聚而為人散而為鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者其

唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣為六月故太玄準之以大廓

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎為獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已

四五不正也兊為刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故為明罰敕法豐用明在下君子在下之事也故為折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

泰九二之四成豐故九四為豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃嬎也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四

雖不應初可因四為主而配五陰陽相配故九四為配主遇者不期而會四不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均而无咎无咎者初九以正相資也初九遇四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐譬

之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位明動不相為用過旬也過旬則失其配主往而无所尚與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故曰過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞匀也初九離納己九四震納庚自己至庚凡十日十日周而復始故訓匀

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

震巽為草二在草中有周匝掩蔽之意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年閏分盡為一章四章凡七十六年為一蔀五蔀周六甲凡三百八十年而歷象小成豐蔀之名葢寓此意離目為見豐為日中五兊伏艮艮離為天文賁之象也震少陽其策七震為動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正之君猶當晝而夜至於見斗其

昬甚坤為冥晦闇之象五既不能下賢二自往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽為不果六五隂失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信以感發其志則五動而應之而吉易傳曰苟誠意能動雖昬蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠上達而君見信之篤耳

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

沛古本作旆王弼以為幡幔震為玄黄兊金斷之旆也幡幔圍蔽於内故豐其沛沫斗後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三之上成艮艮離為天文星在斗之後隨斗而動者昧也三明極而剛正處豐之昧上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽為事陽為大伏坎為可豐尚大也豐其旆往見則不明故退而守正以不可大事故也兊為右伏艮

為肱兊折之折右肱也上六闇極不可用之以有為

從之必罹其咎故自折其右肱示終不可用則无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不

當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四動成坎離光明也不動成震巽震巽為草掩蔽周

匝蔀也四在蔀中處不當位自蔽其光明故曰豐其

蔀兊有伏艮四應離初艮離為天文震動也其策七

有星動於上而其數七斗之象離目為見四處不當

位又不能變若動而交初則幽者明矣坎為隱伏故也以此處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也九四與初九均為陽而上下不敵四忘其勢下夷於初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小也哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成離坤離為文章者文之成也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自譽之兌為口譽之者也五得正吉也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽為大豐其屋言自處高大也二為家震巽為草豐盛周匝以掩蔽之蔀其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絶於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離為飛鳥乾為天在外卦之際天際也豐之時九三忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庶幾發其昏暗知處豐之道九三離目為見往闚之坤户闔而不應闃寂乎其无

人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾為歲三自四歷三爻三歲不覿也豐其屋蔀其家自絶於人也三歲不覿人絶之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶冀乎下交也至于三歲不覿人亦厭之而凶至矣闚小見也覿私見也自上六言之謂之窺陰為小也自九三之上言之謂之覿私見也私不正也

☲☶ 艮下離上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而

順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過得為旅之中道易傳曰中非一揆旅有旅之中也柔得中則能順乎上下之剛不為剛所揜而小者亨順乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁興之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛

此以六五言旅小亨也九居三未為失其所居也然則自五而反居於下猶為旅也居三成艮屈其剛而止於下自謙屈之道也雖止乎下矣然九三正止而不失其正上麗乎離之明君子之居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎明不正又將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞吉也旅難處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛在我者不失已矣乃可以小亨旅如九三

止而麗乎明在彼者亦不失人矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方固男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣為四月

故太玄準之以裝

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火明而止止而不處旅也君子之用刑也雖明而止故明而慎於用刑雖止而不處故亦不留獄明者或不慎慎者或留獄失旅之象也離有伏坎為獄兑為刑殺艮止慎也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

鄭曰瑣瑣小也艮為小動而之四復成艮小之又小

瑣瑣也初六小人之旅卑柔而不中正恃應而求於四者煩褻其細已甚故曰旅瑣瑣四巽極而躁火性炎上不能容初艮止也厭止妄動往而復止人亦厭之志窮也坎險災也志窮遇險斯其所取災也艮為手有求取之象𣦸申侯是已曰斯曰其者初四上下皆有艮手取災之象故指兩文言之也

六二旅即次懐其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤

艮止也二得位止而得位即次舍也離兊為羸貨貝資財之象二巽為入懷其資也童僕一本作僮僕艮為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初於二得童僕貞也童僕貞則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所遇而安也懷其資得三四五之助也又得童僕貞而下承之旅如是多助矣故動而之外終无尤之者五兊為口尤之者也初六不正而曰貞者貞於二也貞於主人二巽東南主人位也歸妹九二利

幽人之貞貞於五也童僕貞然後次舍可止貨資可有夫子曰審其所以從之之謂貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

艮止也三得位止而得位次舍也巽木離火焚其次也九三在旅而過剛四五之所不與則失其所止有焚其次之象兑為毀傷也旅失其所止亦可傷也初艮為童僕九三既失其所止以旅之故乃巽而與下

失尊卑之宜初三易位初失其正喪其童僕貞也所以喪者為旅之義剛柔皆失中旅如是寡助也矣六居三不正危之道

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

二三止而得位為次舍四巽為入而未得位行者處而已入對出言之為處九四非安處也故曰旅于處離兊為羸貝資也離為兵巽木貫之斧也得其資以

為利得其斧以為斷上得乎五下得乎三之助矣九
剛明之才而處四履謙能下善處乎旅故得上下之
利有資貨焉有器用焉雖不若六二亦曰得其所矣
然未得位也上不足以發五之志下不足以致九二
之賢雖得資斧未免為旅人故我心不快兌為決中
為心四進而上道行于五而二應則快矣孟子曰久
於齊非我志也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五在旅卦不取君象君不可旅也離為雉雉文明之物文明人文也聖人止亂而不以威武者也離為兵伏坎為弓伏艮為手兵加之弓上矢也矢者射雉之器五動弓矢發離坎毀而雉亡一矢亡之也一矢亡雉者五得中道動而必中乎理之象然六五未當位雖有文明之德未可以動上九屈體逮之則令譽升聞而爵命之矣兊口在下與之譽也巽為命上卦之終由譽而後命之始也未當位終也譽命故曰終以

譽命五進上其在賔師之位乾西北賔之位也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九離為飛鳥九動變六成震巽巽為木震為竹葦鳥隱其中巢也上九極剛以高亢居上非旅人之宜巽木離火鳥焚其巢失其所也離目動震有聲笑也樂其未焚之前柔順謙下時也兊澤流於目巽號出於口哀於既焚之後悔其先之時也上與三相應之

地上六變而正成坤坤為牛九三應而上降三正成坎坎為耳上九高亢不變坤象隱喪牛也易輕易也火性剽疾上九極剛輕易也故曰喪牛于易九喪柔順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳而聰不明也陸機羇旅處羣士之上而不聞韋秀孟玖之毀其以高亢輕易而致禍乎

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸

往利見大人

柔在下而承二剛巽也巽為風風者天之號令命者天之令也故巽為命内巽者命之始外巽者巽而達乎外申前之命也重巽之象唯可施之於申命先儒謂上下皆巽不違其令命乃行也若施之於佗則巽已甚矣故曰重巽以申命此以兩體而言巽也巽自遯來訟之變六三之四上下皆巽九二之剛巽乎中也九五之剛巽乎中正也巽乎中正則其剛不過而

所施當乎人心是以志行乎上下故曰剛中正而志行此以三四相易而言九二九五之巽也九二之柔巽乎正則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九二九五之志行故曰柔皆順乎剛此以初六六四言大者巽則小者无不順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正乃善不然失所從矣六四離目為見大人者九五剛而巽乎中正者也剛巽乎中正而柔順之

則柔者亦得其正而小者亨矣豈非小者之利乎故曰利見大人此以九五言巽之利也小者亨矣故六四利有攸往利見大人而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大人徐氏王昭素考王弼注有命乃行也四字當在重巽以申命之下疑彖或脫文理若有之在卦氣為七月故太玄準之以翕

象曰隨風巽君子以申命行事

巽為風風巽而入者也前後相隨而至則歲事行矣

故巽又有事之象傳言八風之至各以四十五日而成一歲是也君子申命諄諄者行事也行事莫如巽巽則易入

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽初行事之始也居卑體柔不能自立過於巽者也退則不安進則无應又二剛據之莫知所從巽為不果故曰進退志疑也六變九巽成乾應兊乾為健兊

為決疑志去矣健決者武人之貞天道尚右故兌為

武人志疑者不先治其志也君子自治其動以正行

之以健決確乎不可移雖千萬人必往孰能奪其志

哉故曰利武人之貞志治也巽為工有治之意易傳

曰治謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得

中也

巽初坤變乾也巽為木坤西南方乾為人設木於西

南之奥而入即安焉者牀也巽股變艮股見手伏𥿓伏于牀下之象九二不正卑巽如此宜有咎然九二剛中其動也正卑巽者非為利也將以誠意感動九五而已故用史巫紛若吉吉者正也九二之動上之五成震震為聲五之二成兊兊為言上九宗廟兊口出聲祝史道人之意以達于鬼神之象六降于二巫以鬼神之意告乎人之象史巫皆尚口而巽故也四巽離為絲二五升降史巫紛若則卑巽之意達於上

下巽在牀下何咎之有此子游重服立諸臣之位以感悟文子之道也二五相應九五未應則巽在牀下用史巫紛若乃為得中

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻水厓與復六三頻復之頻同兌水澤三水澤之際九三重剛不中在下體之上巽極而決躁不能巽者也將遂其剛亢𢿅則上臨之以巽四以柔相親九二之剛近而不相得將變而為柔𢿅則安其所處憚於

改過有吝之意然志已窮不得已而巽猶人行至於水之厓欲前得乎故曰頻巽之吝志窮也易傳曰雖欲不巽得乎哉

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四无應乗承皆剛宜有悔四本遯之六二自二至四一變訟二變巽二田也艮為手柔道上行之四得位處二陽之際上巽於五下巽於三三爻皆正而相得故田獲三品古之田者上殺中殺下殺為三品三品

則徧及於上下兊有刑殺之象而又伏艮為黔喙之屬巽為雞離為雉為三品以巽事上臨下上下與之巽而有功雖无應也乗承皆剛也其悔亡矣故曰有功也易傳曰天下之事苟善處則悔或可以為功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五君位而正中巽為號令有申命之象故舉全卦以畫一爻之義五无應宜有悔正故悔亡動則二應

之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善而有終也无初故申命申命則有終初未善也故巽以命之先庚三日變家人變益之時也下三爻震震納庚離為日先於此庚之使善也後庚三日變噬嗑變震之時也震納庚離為日後於此庚之慮其未盡善也先庚後庚主於中正也十日之次以戊已為中過中則變故庚謂之更更而正中正則吉此九五之所以吉歟蠱卦六五柔故為蠱巽九三剛乃有更變

之善更天下之弊其唯剛中乎
上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
上九以巽而居高位處之不當窮則變而反下三以重剛乘之巽股變艮手有恐懼自失而蒲伏於牀下之象故曰巽在牀下離兊為蠃貝為資所以利也離為兵巽為木貫之為斧所以斷也上窮反三離兊巽毀故曰喪其資斧喪其所以利則莫或愛之喪其所

以斷則莫或畏之正乎凶矣上復位遇坎險正凶也魯自襄公三家分其民且君四世從之至昭公失國无所竄伏蓋處上極巽盡喪其資斧乃正凶也方自失之初告之以凶詎肯信乎

☱ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見乎外者也兌

巽之反初六之上六四之三柔說於外二五不失其中以說行剛而剛柔皆亨故曰兌亨彖曰兌說也此合兩體卦變而言兌也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至故說道利貞非道求說不利也亦何由亨哉故曰剛中而柔外說以利貞此以兩體六爻言兌也乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎天

也三四人位也六四九三相易而說應乎人也天人殊位順乎天者要在於應乎人而已天之說萬物陰陽相說降而為澤說之非其時則亦不能說矣湯武之征伐出其民於水火之中而民大說是所以順天也知人則知天知天則知說之道故曰順乎天而應乎人此以上六六三兩爻而言兊也坤為衆民也坎為勞兊決坎為大川險難也坤為死以內卦言兊先於坤說以先民也坤衆從之兊見坎伏民忘其勞也

以外卦言之巽股而涉大川之險坤化為兊民忘其死也夫就佚辭勞好生惡死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之東征是也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死民和則氣和氣和則天地之和應說之大天地不能違而況於民乎故曰民勸矣哉此再合兩體兼伏文而言兊也在卦氣為秋分故太玄準之以沈

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗連比也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也天下之可說而無斁者无若朋友講習之為大也易傳曰兩澤相麗互有滋益朋友講習互相益也兌與兌同類為朋初上五始終以正相助為友兌為口為講兩兌為習九五初九之君子以朋友講其所知習其所行相滋相益體麗澤之象

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九剛而處説无偏係之私能可否相濟者也故曰和兊九四疾惡六三小人然體巽不果不果疑也初九動而上行以濟其決而巽毀九四相易六亦得位而正正則吉故曰和兊吉初九遠於六三无嫌於説小人九四未疑也是以能濟其決否則四疑矣晉訾祏實直而博范宣子朝夕顧之以問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兊之吉行未疑也

九二孚兊吉悔亡象曰孚兊之吉信志也

六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且凶九二誠實自信於中動則九五應之信孚於人久矣雖比於小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未孚終必相說二動而正正則吉而悔亡故曰孚兊之吉信志也夫石碏石厚父子也叔向叔魚兄弟也子産伯有同族也雖比也豈能說之易傳曰志存誠信豈至說小人而自失乎

六三來兊凶象曰來兊之凶位不當也

兊巽之反初二三皆自外來柔不當位而乘剛來說於二說之不以道者也故曰來兊三高位也柔邪而說高位凶矣故曰來兊凶楚費无忌漢息夫躬唐伾文乎

九四商兊未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

離兊為蠃貝貨財也四動離為震噬嗑為市之象巽變之其於市也為利三倍商賈之象商賈度利而動故又為商度之象動成坎坎勞卦勞未寧也商兊未

寧未擬議所從度利而未定者乎介者陽剛介于三五之間也從五正也從三不正也陰陽失位為疾九四陽失位六三陰失位九四以君子疾小人六三以小人疾君子九四宜有憂矣而有喜九五陽得位為喜四疾六三不與之交動而正上從於五則君臣相說而有喜矣夫唐虞文武之際得人為盛而四族三叔未嘗不疾君子然不害為治者從君子而不從小人可不慎其所從乎易傳曰若剛介守正疾遠邪惡

將得君行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定繫所從耳

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰消陽也六三在下進而上則四五消有剝牀之象故六三謂之剝九五在天位有剛健中正之德當乎位位與德非不足也然孚于六三之小人則九五危矣六三取說而已无獻可替否之義小人道長則君子之道日消安得不危易傳曰巧言令色孔壬舜且

畏之其可忽諸

上六引兊象曰上六引兊未光也

上說道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也三巽為繩離為光上六之說三相引之如舉繩然為山一簣之虧也此所以未光歟六三兊之小人也故初九剛正者不疑於三而行也九二剛中不比於三也而悔亡九四以三為疾九五孚于三而厲上六引三而亦

未光小人以説進而為害其可不慮乎

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙否九四之變也險難離散否塞解釋剛柔皆亨故曰渙亨此以卦變言乎渙也九二之剛自四而來動於險中二陰不能陷解難散險又處之以中者也險豈能窮之哉五得中道出乎險外六四之柔自二而

往正位乎外而以巽順上同於五君臣恊比能守其中者也天下之難患處之者不以道及其出險又或不以道守之則亂者不解解者復亂二五之剛四之柔處之守之皆不失中故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同此以二四五三爻言渙之才所以致亨也天下離散不安其居者本於人心失中鬼神依人而行離散則鬼神不饗聖人推原其本將以聚之故建國設官以為民極而宗廟為先宗廟者收其心之渙

散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下无事矣治渙之道也假至也謂五也上為宗廟艮為門闕五王位中者心之位九五有入自門闕至宗廟得人心而存之之象易傳曰卦之才皆主於中王者拯渙之道在得其中而已故曰王假有廟王乃在中也此再以九五而言渙之才也利貞者五也坎為大川巽為木為股據正體巽四二皆為我用以之濟難而功歸於五

言乘木有功則利貞在其中矣合天下之離散非正其可乎故曰利涉大川利貞彖曰乘木有功也此再以九五二四言渙之才也易言木者三益渙中孚存五行也在卦氣為六月故太玄凖之以文

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙然離散之象離散之時天下之險難方作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享

于帝立廟離散者一矣帝乾上九也上又爲宗廟巽股爲立坤爲牛坎爲血享于帝也觀此則知魯用郊晉祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也秦位在藩臣臚於郊祀天子不能制反致文武胙幷天下揚雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天雄其知渙之説矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

虞翻陸震本作壯吉悔亡拯古本作抍音承舉也六

四得位近君正而巽可以濟渙然莫或助之初欲拚四才柔位下而在坎中且四不相應乃捨四用二用二乃所以拚四也二剛中之才坎為美脊之馬初二相易成震震為作足馬美脊而作足馬之壯健者也四艮為手震為起起手以承六四拚之象易則足以資六四之剛而載其上矣故曰用拯馬壯吉正則吉而悔亡初六處不當位本有悔也六坤柔順以隂求陽始渙而拯之亦順也故曰初六之吉順也五爻皆言渙

初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方渙而拯之不至於渙也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

四巽為木坎為揉震為足艮為手在上體為肱揉木令曲而有足肱據其上机也二四合乃有此象二有剛中之才處險而不當位宜有悔二能奮身出險上奔於四四來憑之以安机憑之以安者也是以悔亡震足動奔也故曰奔其机二本否四在二者渙散之

時也二之情不忘乎四猶逃竄之人不忘故國奔則得中心之所欲二者中心之位也故曰得願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

所以致渙者險在内也四五濟險之位六三處不當位近險宜有悔然不與險爭動而之上自脫於險非拯時之渙以濟人者也其正躬卑巽以遠於悔者乎坤為身三上相易析坤成巽離目視下鞠躬之象故曰渙其躬无悔象曰志在外也之外則无悔三上合

而得正也薳伯玉聞衛亂而之近關杜洩葬叔孫豹而行之時乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

坤為衆渙三陰羣也四巽順而正居近君之位上以巽乎五下以巽乎二二剛中有濟渙之才而二陰比之四屈已濟難與衆同患得九二之助陰服矣則散者合異者同共圖天下之渙是以元吉元吉則濟渙

之志光且大矣坎為光陽為大也渙之時用剛則不足以懐之用柔則不足以制之四二協力剛柔共濟渙而至於羣天下始可以聚矣五艮為山半山為丘丘聚也六四得九二以合其羣其心思之所存者在五五得位羣陰之所聚如物之聚於丘五中正善羣然非四合之亦不得而羣矣四視二陰等夷也四正初與三不正坤土思也所居匪若二陰之所思不正故九二為用二陰服之否則渙散矣其能效美於君

有丘之實乎故曰渙有丘匪夷所思宣王承厲王之後天下離散召伯之徒佐王建國親諸侯遣使勞來安集渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

有疾者閉塞不通陽降陰升浹於腠理否者亨矣否乾降二坤陰升四降者成坎坎水浹於上下汗出之象號令如之巽為號陽為大九五出號令者也故曰渙汗其大號五至三體升有風行地上省方設教之

象能發新命以順民上下交通險難解釋渙汗其大號也渙時民思其主故王居正位乃无咎在他時安居不能順動則有咎矣故禹别九州而終於冀湯勝夏而歸於亳武勝商而至于豐王正位則渙散者知所歸矣乾五為王艮為居止也得正則无咎然九五非六四之賢與上同志安能發大號居其所而治哉易傳曰再言渙者上為渙之時下處渙如此為无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先儒九二坎乾為血血者相傷之象渙五爻不應上九獨應六三六三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎而傷故曰渙其血言上三俱傷也上九能去六三遠出乎險之外自處以巽不陷於險則是去而遠害於義无咎逖遠也故曰渙其血去逖出无咎一本作去惕出巽為多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從逖矣渙時以合渙為功上九居不用之地

故遠害无咎係於六三而不去其傷自取也若施之用事之地則有咎仲由死於衛季羔避患而去一也

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛剛柔分而有節二五之剛得中上下節之而不過所謂節者剛柔有節而不

過乎中不過則亨故曰節亨剛柔分而剛得中不曰柔得中者剛得中則柔不過矣此以卦變二三五爻言節之所以亨也上六乘剛處險守而不變所以不可貞者節之道窮也易窮則變變則通通則久守而不變苦節也凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪豈道也哉申屠狄之潔陳仲子之廉非不正也立節太苦不可貞也夫節者為其過於中也故節之使不失其中

上六正而過矣安能節乎故曰道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也自不肖觀之過者為賢自中言之過不及一也謂之正者貴乎中正也正而失中不可正也故曰苦節不可貞其道窮也此以上六无應戒苦節也兊説也坎險也人情易則行險則止凡止而行皆有險之道節止而不行者也泰之九三上行自兊成坎以説行險也以説行險雖止不失其和矣和而不流中立而不倚故曰説以行險此以

九五言節之亨也九五節之位也中正節之道也當位以中正為上下之節各適其宜无所不行故曰當位以節中正以通此以九五言節亨者當其位也九三一變歸妹震為春離為夏節之以春夏也再變節兊為秋坎為冬節之以秋冬也天地有節則陰陽寒暑不過而萬物成於艮故曰天地節而四時成離兊為貝貝為財乾為金玉坤為民泰甚則人欲縱人欲縱則財用匱乏百姓困窮故量財之所入計民之所

用節以制度自下等級而上其費有經其斂有法財既不傷民亦不害是以天地不節則四時不成王者不節則民財不生无非節亨也故曰節以制度不傷財不害民此又推原卦變互體以盡節之義也在卦氣為七月故太玄準之以度

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為節也君子於民亦然制其多寡制其隆殺制數度也

制數度者坎之象也律度量衡皆始於黄鍾冬至之律於辰爲子於卦爲坎九五以中正爲節也乾爲德震爲行兊口爲議議德行者恐其中而未正也易傳曰議謂商度求中節也

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也

初九六四正應也往來相易不窮故曰通九二近而不相得窒其所行故曰塞初九兊體剛决動成坎坎水爲知故知通塞五艮爲門闕交兊爲户四在門闕

之中為庭不出者自守以正而已動有險故不出户庭乃无咎不出則處也在言語則默亦是也不出而處不語而默雖有正應不説也是之謂節兊為口舌故繫辭專以慎密不出言之易傳曰通則行塞則止義當出則出矣君子貞而不諒或曰艮為門闕又曰交兊為户何也曰兊為户震為門艮土在啓閉之際故為門闕乾始於子至丑直艮至寅成泰泰者天地交通至卯直震故震交艮為門震即乾之闢户也是

以雷發聲蟄蟲開戶坤始於午至未直坤至申成否

否者天地閉塞至酉直兊故兊交艮為戶兊即坤之

闔戶也是以雷收聲蟄蟲坏戶

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

極至中也二動歷四應五成震震為門四在門闕之

中為庭二以中應五之中極也當其可之謂時故曰

時極時極者時中也九五剛中當位酌民情以為節

九二有剛中之德動而應以趨節之時則中正之節

達于下矣得時極也若說於三陰與五巽趨固而不知變門庭可出而不出是得時極而自失之也所以凶者其節不正也故聖人戒之

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三柔不當位說而失中不能節之以剛者也有子曰知和而和不以禮節之亦不可行也三不能節則乘剛失位以說從人而已不能堪焉故憂發於口咨嗟而已三變而剛剛不失節而上自應夫何憂哉易

傳曰節可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎此爻與離之九三不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象異而意同

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

節止也凡止物有險之道險非人情之所安上三爻皆處險六四當位履正安於處險以順承上而止物焉安於節也六四能安於節者以承上中正之道以此節下下必應之節道行乎上下而亨亨則通矣非

中正豈能安其節哉易傳曰節以安為善强守而不安則不能常豈能亨也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

節者理之不可得而過者也九五居位以中為制節之主安行於上而不動甘節也五自泰九三變以說行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時乎正則吉二說從之往有尚也尚配也往有配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出

門庭凶彖言當位以節中正以通爻止言居位中何也彖言九五一爻此言九五九二相善也易傳曰已則安行天下則說從節之至善者也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節過乎中居險之極人所不堪下无說而應之者苦節也不可貞貞則凶其道窮也上六固守乎正不知俯而就中則悔亡五中也悔則窮能悔則亡凶矣易傳曰悔亡損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔

亡辭同而意異

☴☱ 兊下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自遯來訟之變也二五不應六三孚于上六四孚于下二爻在中而孚中孚也易傳曰中孚者信之本中實者信之質夫信之未彰无形矣其中已有信也非中虚乎静而正發而當反諸已而不怍斷然如

金石之不可易非中實孚故曰柔在內而剛得中此
以三四二五言中孚也上巽施之下說從之巽說相
與不期於孚而孚焉猶鳥之孚卵也巽伏於上說從
於下不動而柔者化剛者應拚然而飛矣化邦之道
不幾於是乎坤在上為邦國外巽內說感之以誠信
久而自化不為而成也其象巽離化坤巽離者萬物
化成之時故曰說而巽孚乃化邦也此總六爻而言
中孚也豚魚六四也中孚六四即訟坎之初坎為豕

其初為豚三兊為澤四巽乎澤為魚六四一爻具豚魚之象而在中孚之中信及豚魚也先王之交萬物无非信也取之必有時用之必有節風有騶虞信及豚也頌有潛信及魚也動物之蕃息者莫如豚魚信及豚魚上下草木鳥獸无所不及而至誠之道可以賛天地之化育如是乃吉六四正也正則吉信至於賞罰而示之者末矣非心服也其終必凶故曰豚魚吉彖曰信及豚魚也此以六四言中孚也坎為險難

初越二三涉坎成巽巽為股涉大川也兊澤而為大川決而成川也巽為木兊金刳其中舟虛也舟虛者中虛之象九五體巽其中虛不以好惡之利累其心其下說而不違利以濟難也夫乘木之利乘桴不如乘舟重載而乘險者不如虛舟之為安仗誠信而蹈大難猶乘木而其中枵然豈復有風波之虞哉古之人虛己遊世五兵兕虎不能害用此道也故曰利涉大川乘木舟虛也此以四五言中孚之功也天之道

不言而善信四時自成萬物自生正而已矣正誠也六四之正乃應乎天者以其心正心正則其意誠乃應於天之道非人為也故曰中孚以利貞乃應乎天也此以六四初九相應言中孚也初九本九四乾在上為天之象在卦氣為冬至故太玄準之以中

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風澤中應之中孚也中孚信也中孚自訟變坎為獄九四之初坎成兌兌為口議獄也議獄者議

其獄情之正否也艮六變成中孚艮體盡矣為遊魂遊魂死之象震為反生緩死也緩死者未必死也君子議獄緩死則好生之德孚于上下矣傳曰冬至四十五日條風至出輕刑解稽留法此象乎

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之初戒其審慎其所信初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位為虞以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉虞度而得其所從宜誠一

不貳有它則擇利而動心无所主惑矣燕謂三也雷在澤中有燕息之象三非初之正應初與三同體說乎陰而往應之為有它初之三歸妹象毁而不燕以其貳也初九所以虞吉者得其所從其志未變於三變於三矣何燕之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

訟離為飛鳥變震為鶴說卦震為鵠鵠古鶴字也穆

天子傳列子皆以鵠爲鶴鶴震聲感兊鳴於正秋九二之象也九二剛實而中中孚之至者九居二鳴鶴在陰也坤爲母巽四爲子四與二同體震而九二陽爲大六四陰爲小故四有子之象二四志同二鳴而四和二中也四亦中虛心之象其應豈强爲哉出于中心願而已矣荀子所謂同焉者合類焉者應故曰其子和之中心願也巽爲命五出命者也陽爲美好好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五猶曰我君

也爾親乎二也二誠于中四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其疏附之臣乎靡子夏傳陸績作縻巽爲繩縻繫之象當作縻孟子曰我善養吾浩然之氣莊子曰吾無食我無糧古人文章相錯而成此文所謂我吾亦然易傳曰至誠无遠近幽深之間唯知道者識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

敵者勢均而不相下也艮之彖曰上下敵應不相與也言六爻勢均當應而否故子夏傳曰三與四為敵蓋三四同體而異意近而不相得六三不正小人也六四正君子也三小人不見信於君子而志在得四四終不可得震為鼓三動鼓而進將以張之也而四不應既罷而退將以誘之也而四不來三動離為目兌澤流目或泣以感之而四不憂巽為長震為聲兌口為言長聲以永其言或歌以樂之而四不悦或鼓

或罷或泣或歌小人之情狀盡矣四守正終莫得之
處位不當无以取信於君子也豈能强得之哉
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也
四處當位近君其道上行成孚者也訟離為日坎為
月坎變震月在東也離變兑日在西也月東日西望也
五在中四為幾望陰道之盛盛則敵君禍敗必至不
可不戒古者駕車四馬兩服為匹兩驂為匹不能四
馬則駕兩馬曰骿骿亦匹也四震為作足馬四應初

成坎坎為美脊之馬兩馬匹也震坎陽卦類也四之上絶其類而不應則馬匹亡矣孚道在一四上從五亡其匹則絶係應之私无敵君之禍易傳曰係初則不進其能成孚乎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五在上六四在下君臣之位正也九五剛健中正六四柔巽正而順君臣之德當乎位也五四君臣相孚上下固結如攣然相易以致用故无咎攣拘攣也

五四相易有巽股艮手離目相就拘攣之象夫忠為令德苟非其人不可君臣之際非位正德當其孚如是豈能无咎乎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

巽為雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也震為聲上動反三成兊雞振其羽翮而後聲出于口翰音也乾五為天六三往上陰為虛翰音登于天也鳥之類聲聞于天者鶴也雞无是實虛聲聞于上雖登于天須臾

則反其可長乎巽為長三之上巽毀何可長也不信之極正乎其凶故曰貞凶張載曰信之无實窮上必凶

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過與中孚相易其卦四陰二陽陽為大陰為小小者過也六五過四而亨於外六二過三而亨於內蓋事有失之於偏矯其失必待小有所過然後偏者反於中謂之過過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小過亨彖曰小者過而亨也此以四陰之中舉六二六五言小過也小過自臨來明夷變也臨九二之三六三之二成明夷二過乎三也明夷初九之四成小過五過乎四也二過乎三正也五

過乎四不正也不正者矯其失而過正也正者時所當過過所以就正也所謂時者臨之兊秋也震春也明夷之離夏也坎冬也小過之艮終始也過與時行而六二之正不動於六二不動乃能小過而亨利貞也君子制事以天下之正理所以小過者時而已譬之寒或過於陰暑或過於陽冬裘夏葛无非正也故曰過以利貞與時行也此以六二言小過也二五之柔皆得中也五得中得尊位過而在上者也二得中

得正過而在下者也巽為事正則吉小過之道不以位之上下於小事有過而不失其正則吉柔得中也九四剛失位九三剛而不中震為作陽為大作大事非剛得位得中不能濟失位則无所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可以作大事故曰小事吉不可作大事此以二三四五言小過也明夷離為鳥初往之四自下而升有飛鳥之象四易坤成坤震震為聲聲往於上而止於下飛鳥遺音之象巽為風

飛鳥遺之音逆而上則難順而下則易上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越巳甚然亦豈能過哉譬如飛鳥泝風決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣大者如是則吉不然必凶時不可犯也故曰有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉此復以初九之四言小過也中孚肖乾小過肖坤故二卦為下篇之正鄭康成曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月

未法於乾坤以卦氣言之為立春故太玄準之以差

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地上其壯乘乾山上有雷小有所過也君子有時而小有所過者三巽乎上下而過行過乎恭也震巽為號咷而上六過之喪過乎哀也巽為高坤為吝嗇處高而吝嗇逼下已甚矣初六過之用過乎儉也時當小過君子不得不小有所過以矯正一時之過

考父之過恭高柴之過哀晏平仲之過儉非過於理也小過乃所以為時中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

明夷離為鳥初之四飛鳥也以如師能左右之曰以四動體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在四為四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅疾雖欲救止不可如何其凶必矣坎為可四以之坎毀不可也兇口如何也與鼎信如何也同象是謂惡成而

不及改者易傳曰小人躁易而上應助過速且遠不容救止也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三乾在上為父四為祖五坤陰居尊位配乎祖妣也曰祖曰妣既過之稱六二中正祖尊也妣亦尊也祖不中正於義當過妣中而過之義不可也過則失中矣故過之遇之遇不期而會五下應二以中相會故過之

言過而適與中相當也五君之位坤居之坤臣也過而適及於臣之分則可過而及於君過臣之分也於義為有咎故不可不戒易傳曰過當也過臣之分其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三剛正而應上六應則過五五中也中不可過三戒在小不忍用剛以過中故弗過宜正已自守防小人則吉兊澤坤土止之防也三不防乃捨所守從之

剛過乎中上或戕害之矣離為戈兵已動失正戕之也戕者外傷之如何咎口也與初六如何同象不能守正見戕於外其凶果如何也晉陽處父易狐射姑之班伯宗言於朝而諸大夫莫若皆過之而弗防故及於難

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四不當位以剛履柔為得宜矣故无咎四下應初則

過二二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與中適相當遇得其道矣若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛為戒往之五成離戈兵之象不動兊為口戒也小人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无咎也然盛衰相循无小人當過君子之理巽為長陸震曰小者之過終不可長也戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

兊澤之氣上而為雲兊盛陰也故為密雲澤降為雨小過自明夷變初九往四成兊澤氣已上而未降雲雖密而無雨故曰密雲不雨已上也言陰過陽君子之澤未能下也四在内外之交而見天際郊之象四兊西也五震東也巽風揚之雲自西往東由陰而升陰唱則陽不和不雨之象故曰自我西郊三公位明

夷三坎為弓離為矢初之四成巽巽離為絲以絲繫矢弋也弋取物之器也坎兊為穴坎幽隠也艮為手取也彼謂二六二在穴中有中正之徳處於幽隠九三君子俯而取之往助於五然六二六五同為隂類三雖取之豈能濟大事乎小過之時柔得尊位二陽在下為隂所過不能成功三下取二用力多矣亦豈能濟哉謂四陽為我二隂為彼以陽為主也若中孚陽謂陽則謂五曰我自謂曰吾謂二曰爾尊卑之義

小畜彖曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也其辭與小過六五同葢小畜所畜者小小過則所過者小皆不可以作大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者為小者所畜而不得施則一也故關子明曰小畜一卦之體當小過一爻之義然則畜之一也小大之時異焉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

上六不與五相當失中也又動而過之則甚矣而況處小過之極於時為已亢乎故曰弗遇過之上動成離離為飛鳥為目巽為繩以繩為目罔罟之象其違理過常猶飛鳥過甚自離于罔罟故曰飛鳥離之凶動則不正故凶離有伏坎災也弗遇過之災乃自取非天也人也而曰災眚者過之極窮之災也於時已亢也人事過越如此使知時而守正未必能免已亢故也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟自泰來豐九四變也泰兊為澤九二之四成豐四已濟險而小者未盡亨九四之五則小者亨矣於濟為既其卦三隂得位三陽下之大者既濟小者亦亨子夏傳曰陽已下隂萬物既成不曰小亨而曰亨小者大者之濟為亨小者而濟非為已也禹思天下

之溺猶已溺之稷思天下之飢猶已飢之亨至於小則小大畢亨故曰既濟亨小象曰既濟亨小者亨也彖文當曰既濟亨小小者亨也脫一字此以三陽下三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨之也剛君子也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无犯分躐等之非守既濟之道也故曰利貞剛柔正而位當也此以六爻當位而言既濟也自泰至賁二復三變始於二之四成豐次四之五成既濟其終五之

上而成賁濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失人心也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者為用天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則吉也既濟矣上六變艮成賁艮止也止而不進不復有為文飾而已濟終則極衰亂復起終以亂也蓋其道已窮故曰初吉終亂彖曰初吉柔得中也終止則亂其道窮也終始時也治亂者道之窮通也晋隋有天下不旋踵而亂不知終止則亂之戒也易傳曰唯聖人

為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂此推原卦變以九五一爻言既濟之終始也在卦氣為十月故太玄準之以成

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相逮而後濟天地之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來則暑往皆既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水火將反其初故既濟之象未濟藏焉君子不可不思

慮以豫防其患坤土為思坎為險難患也土防水防也在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難伏而不作或曰五動坤變坎成震體豫而未濟之象毀矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

三坎為輪初卦後為尾初九剛而離體炎上有應進於上其志必銳時既濟矣動而進不已必至於咎故戒之初動之四成艮艮為手曳也坎輪在水火文中

火欲上水欲下亦曳也曳其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之於初持重緩進以全其剛而不至於極則於既濟之義為得矣故曰義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二坤為輿三坎為輪二之五離變震坤離為文震為竹竹有文蔽車之前者茀也離為婦婦人乘車不露見有茀乃可以行五於既濟之時安其位无動而有為之意二雖有文明中正之德不得遂其行婦喪其

茀也五坎為美脊之馬二五相易震為作足之馬逐也五不下二二當以中道自守故戒以勿逐逐則失其素守而不正七日得自二數之至上為五復自初數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎易傳曰自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用人猶怠於終況其下者乎雖不為上所用而中正之道无終廢之理不行於今必行於異時

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

坤為鬼為方五坎為險帝繫有鬼方氏鬼方蓋國名小國於既濟之時恃險不來九五離體有戈兵用九三往伐之坤為年自四數之歷三爻三之上成巽巽為入入其險也上之三成坤順也既入其險鬼方來順三年克之也克難亂也九三剛正君子也上六之三柔而不正小人也高宗中興之賢君伐鬼方氏之

小國歴時之久至于三年而後克之其力亦憊矣况用小人乎坎為勞重坎憊也小人非貪慾不為其禍至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿用爻言勿用小人象曰憊者聖人慮後世勤兵於遠託高宗久伐以濟其欲勞民動衆三年克之雖髙宗行之亦憊也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未交

初巽毁坎見舟漏也四坤為裳襦裳也初乾為衣艮為手袽塞也離日在下終日也兑為口戒也巽為不果疑也六四近君而正明於防患資初九之賢彌縫九五之闕終日相戒如奉漏舟不唯自竭而初九助之如有裳及衣袽塞其漏茍可以豫防者无不為斯能濟乎重險矣制治保邦之道患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言吉者方免

於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

泰震為東兌為西三四鄰也兌為刑殺坤為牛坎為血離為夏震為聲上為宗廟九三之五有長子奉祀東鄰殺牛西鄰禴祭之象殺牛盛祭也禴尚聲薄祭也盛不如薄者時也二五均有中正之德然二未濟有進也九自五來二以虛受故曰實受其福正吉陽

為大吉大來也五既濟无所進也盈則當虛故曰不如西鄰之禴祭也理无極而不反者既濟極矣時已往矣五以中正守之能未至於反而已易傳曰至於極則雖善處无如之何矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上既濟之極以剛處之猶恐其反六安其位而不變必有顛隕陷溺之患上反三乾為首濡於坎水之中濟而至於水濡其首危極矣濟之窮也其可長乎巽

為長易傳曰既濟之終小人處之其敗可立而須也

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟自否來既濟之反也否塞之時六二之柔得中而上行天地相交否者亨矣柔而不中則介於二剛其能亨乎故曰未濟亨柔得中也此以二五言未濟也艮坎為狐小狐初爻也艮之初爻為小狐猶中孚

之豚亦初爻也爾雅曰幾汔也詩曰汔可小康鄭康成曰汔幾也四為坎險五為中出險也初往之四幾濟而未及於五未出中也狐首輕尾重老狐聽冰負尾而濟其剛不息是以終濟卦以成卦言之上為首為前初為尾為後以畫卦言之初為始為本上為終為末上九剛也初六柔也小狐不度而進未能審慎其前則剛其後乃柔四坎濡其尾往无攸利以其剛不足不續終也然則濟險者其在於審慎始終如一

剛健不息者乎孟喜曰小狐濟水未濟一步下其尾故曰小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也此以初六九四相易言初六之柔不足以濟險難也未濟六爻雖不當位而剛柔相應茍量力度時慮善而動上下内外相與未有不濟者也故曰雖不當位剛柔應也此以六爻申未濟有可濟之理也在卦氣為十一月故太玄凖之以將

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟自否變否艮止也愼之象離爲明辨也火陰物也居南水陽物也居北二物有相濟之理火上水下各居其所未濟也君子觀此愼辨萬物使各居其所有辨然後有交辨之以正其體交之以致其用不辨則不交有未濟乃有既濟而未濟含既濟之象

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

卦後爲尾坎水濡之濡其尾也初處險下而上有應其志欲動在未濟之時剛動則出險於濟爲得其分

量矣極分量之極也初柔九二又以剛在前阨之雖有應可動而柔不能動吝也於是而欲濟之亦不知極也猶獸欲濟而力柔水濡其尾則不能舉終亦不出乎險矣坎水為知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

坎為輪二往五應艮為手曳其輪也坎輪在水火交之中水欲下火欲上亦曳也二中也九二之五中以行正也未濟時六五柔處尊位五所賴者九二剛中

也剛非臣德之正也剛或好犯恭順之道或有不足故戒以曳其輪則緩進以盡恭順於臣為中於道為上行中以行正者正未必中中以行正則盡矣易傳曰唐郭子儀李晟當艱難未濟之時能保其終吉者用此道也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三處險中唯至剛乃可以出險六柔不當位未濟也以柔而行外援上九則乾首没於坎中淪胥以溺之象

雖正亦凶實武何進是也故曰征凶三四非應當未濟之時三資其助四近而協力巽股出險利涉大川矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九居四有悔動而正正則吉而悔亡四動體震震為威怒坤為鬼方坎為險四近君剛而明有濟之道初恃險未順四用其威怒以入其阻伐鬼方也自三至

初歷三爻坤為年三年而後順克之也克難詞艮山坎川坤土田賞之象坤四為國陽為大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡易傳曰古之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟四居柔故戒以此

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二二往五正以剛濟柔故貞吉无悔坎爲光君子之光謂九二也五離爲明二與五應光明相燭有孚也暉者光之散管輅曰日中爲光朝日爲暉朝日初出其光暉散也言二五未交其德暉之所及已孚于上下則吉濟險難者君必剛正臣必有不言之信然後委任篤

下无間言功濟天下而无後患不然凶必至矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

上孚于三三震坎為酒上反三成兑坎流于兑口有孚于酒也三之上得正无咎也未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也

上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與飲酒樂天順命以俟可濟之時

則於義无咎上反三乾首濡于酒中則從樂耽肆亦不知節矣坎兊節之象也有孚若然失是義矣晉魏之交士多逃于麴糵无濟時之志以故世復大亂聖人之戒不其深乎易傳曰人之處患知其无可奈何而放意不反者豈安于義命者哉

漢上易傳卷六

欽定四庫全書

經部

漢上易傳卷七八

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官編修臣陳昌齊

謄録監生臣伍上攉

漢上易傳卷七

宋　朱震　撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化三者聖人觀萬物而生爻變化者爻有變動也伏羲畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物之母連山乾始於子坤始於午至於周易尊乾卑坤其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖屢遷

上下不易君尊臣卑父尊子卑夫尊婦卑謂之三綱三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分矣陽為貴乾也陰為賤坤也高者乾之位也卑者坤之位也上既曰尊矣尊无二上故易尊為高又曰卑高者貴以賤為本易自下升上元士大夫三公諸侯承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣策數以七九為陽六八為陰陽剛也陰柔也爻位以一

三五為剛二四上為柔陽先隂後故策七者二十八策九者三十六爻一陽二隂三陽四隂五陽六隂君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則為妻所畜尊卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也氣同則合情異則離而吉凶生矣爻或得朋或失類或逺而相應或近而不相得或睽而通或異而同隂陽之情也在天成象者隂陽也在地成形者剛柔也天變則地化變者隂

陽極而相變也陰陽之氣變於上剛柔之形化於下故策二十八者其數七策三十二者其數八策三十六者其數九策二十四者其數六陰陽交錯剛柔互分天地變化之道乾坤之交也乾以剛摩柔坤以柔摩剛剛柔相摩八卦相盪變化彰矣說卦謂之中爻先儒謂之互體鼓之以雷霆者震反艮也潤之以風雨者巽反兌也風而曰潤者以雨而風不以陰先陽也日月運行一寒一暑者坎離也六子致用萬物化

生然不越乎乾坤也震坎艮之為三男得乾之道者也巽離兌之為三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知大始坤作成物也物生始於子物成始於午乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知大始也坤西南方申也物成以正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於戌亥作成萬物

也乾知大始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易無為而為萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故

可久有功則不已故可大可久者日新之徳可大者
富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹
之聖亦曰選賢與賢也乾坤之理盡於易簡易簡而
天下之理得天下之理得則上下與之同流徳業既
成乃位乎兩間與天地為一
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利
聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜
文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀
象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智有不足
以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得
已也為觀象而未知者設也爻有剛柔剛柔相推而

生變化變化微矣非辭何以明之象與辭反復相發也是故辭之有吉凶者人有得失之象也辭之有悔吝者人有憂虞之象也失得者剛柔相反有當否也失者能憂虞之俄且得矣得者憂虞有不至焉俄且失矣悔其失者或致吉吝其失者或致凶變化也變化之於剛柔猶進退之於晝夜變化者進退之象剛柔者晝夜之象晝推而進則夜退柔者變而剛夜推而進則晝退剛者變而柔晝夜之進退无止剛柔之變

化不窮憂虞與情得失殊致故曰吉凶悔吝生乎動
變化者動爻也六爻之動三極之道也一生二二生
三三極矣邵雍曰易有真數三是也關子明曰天三
數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不
變其道乃窮說卦震其究為健三變而乾也巽其究
為躁卦三變而震也觀此可以例餘卦矣是故君子
所居而安者易貴賤之序也所樂而玩者爻吉凶之
辭也居則觀其卦之象而玩其辭動則觀其爻之變

而玩其占易以變為占於占言變則居之所玩未變之辭也居處動作无非道也天人一理也是故自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

設卦觀象默而識之不得已而有彖者所以言乎一卦之象也玩其彖辭而不得觀其象可也剛柔相推而生變化吉凶有難知者故有爻辭所以言乎一爻之變也玩其爻辭而不得觀其變可也吉凶者言如是而得則吉如是而失則凶悔吝者言乎小疵也惡積罪大則悔无及已吝者言當悔而止護小疵致大害者也无咎者本實有咎善補過而至於无咎易有言又誰咎者言咎實自取自咎可也有言不可咎者

義所當為才不足也君子度德量力折之以中道則无咎矣吉凶悔吝无咎一也其實悔吝无咎所以明吉凶也彖不言悔而言无咎无咎則无悔可知矣言凶而不言吝吝不足以言也卦自下而上列貴賤之位存乎位則剛柔往來上下内外得位失位或應或否見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視享上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顔子與禹稷同曾子與子思

同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之
將至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而
无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔
則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之
先見也易曰介于石不終日貞吉確然自守者守正
也辭有易者之於吉也所謂能說諸心辭有險者之
於凶也所謂能研諸慮有憂虞悔吝非險辭不足以
盡之爻辭也各指其所之之險易也所之者動爻也

言乎其變也春秋傳觀其動曰之其卦是也從其所之乃能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一隂一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

王昭素離易與天地準合精氣為物通為一章今從昭素聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿无間綸經而不絕天氣也而成文地形也而有理形散為氣明而幽也氣聚成形幽而

明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而為有生之始也散而入无生之終也始終循環死生相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之遊魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復

生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚為精精聚為物得乾為首得坤為腹得震為足得巽為股得坎為耳得離為目得艮為鼻得兌為口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也陰陽轉續䌷類成形其遊魂為變乎

物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤隂物也知此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼神而言有物物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也魄降而氣不化者物也令人行氣中若哭若呼其人忤視俄且化矣謂誠有是而不知氣之不化者也謂鬼為物察之有不至也韓愈謂鬼无聲形是也生蓍立卦生爻三者凖天地也自此以下言彌綸天地之

道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故知周乎萬物知周乎萬物而不知以道濟天下則過矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而喪己亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累

其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而亨也範圍者防範之所圍夫子所謂矩莊周所謂大方天地之化者氣也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎大中至正之矩故不過不過者不過乎中也横渠謂非也絶物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡己之性能盡己之

性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一
方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為
直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一
物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推
乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神
非盡已之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道
而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无
方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方

則知易无體知易无體則知一陰一陽之道一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之為道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有為宵有得息有養瞬有存亹亹焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相形而後命之也善反其初者不善盡去則善名亦亡

故舍曰善而成之者性也性自成也豈人為哉性即天地也所謂誠也仁者見其物濟天下得易之體也故謂之仁智者見其旁行而不流得易之用也故謂之知百姓習焉而不察行之而不著故日用而不知君子之道仁智合體用一兼體陰陽而無累通乎晝夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成名得道之大全者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛徳大業至

矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事隂陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時隂陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易

行乎其中矣成性存存道義之門
天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化
顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑
之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬
物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同
憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无
憂以謂配天地立人道者存乎己易之道是已則聖
人盛德大業豈不至矣乎横渠曰富有者大而无外

也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環无端此之謂易太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之

謂神是道也在聖人為德業在天地之用為易在易為乾坤為占為神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於二陰之中陰不能撓故專及其動也九變為六依坤

而行故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故翕及其動也六變而九從乾而出故闢直則自遂闢則浸昌大生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大之辨也天地之大德曰生乾坤不相離也是以能廣大故廣大配天地變通者乾坤之動也故變通配四時乾坤之動者陰陽之變也故陰陽之義配日月日月相推而明生焉故也言乎天地之間者備矣其究則乾坤簡易而已至德者天地之德隱於无形

者也故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文王之德孝也中庸也皆謂之至德德至於是无以復加矣將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也卑无不至易徧體也通乎晝夜之道而知可謂知崇矣知崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣成性者存其所存

則天地位天地位則道義出道義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去人欲而天理存也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄
而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有
終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也
則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不
密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知

盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

主昭素合初六藉用白茅通為一章今從昭素天下之至賾者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢是故謂之象會通者亨

也典禮者大猷也觀時之會否者既通則斟酌大猷損益而行之所以嘉其亨之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故謂之爻如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變言天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中

於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或語或默或出或處變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人傚之言行之變化體易也自此以下舉諸卦以明擬議以成其變化者如是靡當作縻中孚九二辭也二在內居室也二動五應出其言善千里之外應之也兌口不動則不正巽五不應

出其言不善千里之外違之也坤為衆行出乎身加乎民也内近外遠言發乎邇見乎遠也艮門震動樞機也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼應非變化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五應二也乾變為金兌金斷之故曰其利斷金言同心之利動而不括者然也巽為草為臭陽為芬芳二五相易芬芳上達兌為口故曰同心之言其臭如蘭

言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃成變化故曰一則神兩則化一者合兩而為一也爻辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易盡同心之義是謂玩辭玩變之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不

犯雖柔无咎譬之置器苟錯之於平安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之為物雖薄而祭祀用之可謂重矣持是以往何以尚之明言行之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎為勞九三體謙以陽下隂勞而不自伐有功而不自德厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言行之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君

子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固
位有終吉也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻
辭也不當尊位无位也乾見坤隱坤為衆无民也九
三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以
動而有悔違謙故也不出戶庭无咎節初九爻辭也
兑為口動於内為舌初應四出戶庭也是為否亂之
階初四易則乾君受言坤臣納言離為明坎為難明
言而有難不密之害也初四失位君臣失也初乾為

君四坤為臣初為事幾成於四四失而難作害成也不出戶庭坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不密之戒易曰負且乘致寇至解六三辭也以小人而乘君子之器則為盜者不奪不厭故思奪之四坎為盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離為戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜治容者誨人使淫无不自己求之負且乘致寇至盜之招

也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之為不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之戒則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十有九非四十有

九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六蓍用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可行也分之左右而爲二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指以象三者一太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑即四象也歸奇於扐以象閏者先以其左四揲之歸其所揲之餘而扐之以象閏次以其右四揲之歸其所揲之餘

而扐之以象五歲再閏故再扐而後復掛皆參兩也三揲而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九歲七閏凡三歲閏者五二歲閏者二大率五歲再閏所以定四時成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二故舉其凡是以太一筭數闕子明卜百年之義皆源於此京房以五十為十日十二辰二十八宿馬融謂北辰日月五行十二月二十四氣誤也或謂每成一爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也一三五七九竒

也故天數五二四六八十偶也故地數十九者河圖數也十者洛書數也五位相得者一五為六故一與六相得二五為七故二與七相得三五為八故三與八相得四五為九故四與九相得五五為十故五與十相得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也五即十也天地五十有五大槩如此故曰凡天地之數五十有五然五十則在其中故太玄一六

為水二七為火三八為木四九為金五五為土黄帝書亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十也大衍之數五十而策數六七八九何也曰六者一五也七者二五也八者三五也九者四五也舉六七八九則一二三四五具所謂五與十者未始離也五與十中也中不可離也考之於歷四時迭王而土王四季凡七十有五日與金木水火等此河圖十五隱於一九三七二四六八之意劉牧曰天五居中主乎變化

三才既備退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而天地五十有五之數具奇耦相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者人也太玄天之策十有八地之策十有八虛其三以扐之準大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首有三表七八九為用亦大衍五十而五在其中也凡此言天地之數五十有五而大衍之數其用四十有九者為是也自

此以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五與四四則策數三十六四九也是為乾之策乾之策老陽也得九與八八則策數二十四四六也是為坤之策坤之策老陰也得五與八八得九與四八策數皆二十八四七也是為震坎艮之策少陽也得九與四四得五與四八策數皆三十二四八也是為巽離兌之策少陰也三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也乾之策六爻二百一十有六坤之

策六爻一百四十有四乾坤之策凡三百有六十當期之日具四時也震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之數所以異於策數者存其掛一之數也一者太極不動之數故五與四四合為十三去其一則

十二九與八八合為二十五去其一則二十四五與八八合為二十一九與四八合亦二十一去其一則皆二十九與四四合為十七五與四八合亦十七去其一皆十六一體也體隱則用顯所謂二者亦隱故二十四者老陰之策也以二十四合十二則三十六者老陽之策也以二十合十二則三十二者少陽之策也以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十六六十也二十八合三十二亦六十也用

與不用通而爲一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰三百六十之數當期之日不更别舉他卦之爻而疑六日七分之義此不以三隅反也唐陸希聲謂易以年統月以歲統旬以日統時凡言月者以一策當一月一九之策三十有六是爲三年故曰皆一九之策也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四是爲七日八十四時故曰七日者一九二六之策

也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策八三十二策凡六十策半之為三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四

除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之
爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虚
分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰
盈分萃焉其說本於繫辭乾坤之策當期之日然時
有牴牾且虞翻為孫權筮雲長遇節五爻變之臨曰
不出二日五應二以二爻為日也尚廣為孫皓筮并
天下遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻
也震少陽數七鳳凰元年至天紀四年春三月吳入

晉實七年若以一九二六之策推之為八十四時則可以言七日不可言七歲七年矣又臨至於八月有凶者謂自復數至遯一爻為一月非取二十四極陰之策若二爻屬老陰四十八策不可言十六月矣不然當言一歲四月乎中條隱者謂易含萬象策數乃數之一又有爻數卦數五行十日十二辰五聲十二律納甲之數不可一端而盡二篇之策三百八十四爻陽爻一百九十二其策六千九百一十二陰爻一

百九十二其策四千六百八二篇之策合之凡萬有一千五百二十當萬物之數此變爻也老陽老隂之策也以不變者論之少陽之策二十有八凡一百九十二爻為五千三百七十六策少隂之策三十有二凡一百九十二爻為六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有一千五百二十當期之日變者以不變為基不變者以變者為用以爻數言之陽爻一百九十二畫數也其數一千七百二十八隂爻一百九十二

夜數也其數一千一百五十二綜而言之二千八百八十凡四求之亦萬有一千五百二十當萬物之數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易分二掛一歸四揲之餘而併扐之一變也三變而成一爻六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成引而伸之為六十四卦觸類而長之乃有變動或謂三畫之卦為小成誤也上既陳十有八變而成卦則八卦者重卦也八卦而六十四卦具故曰小成自歸

奇合扐之數觀之三少者乾也三多者坤也一少二
多者震坎艮也二少一多者巽離兌也三少者策數
九三多者策數六一少二多者策數七一多二少者
策數八則多少之數八卦已具自三畫觀之八卦為
陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰六八
也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也總
而為三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二
辰二十四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此

是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉中而言也顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要无咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者互為賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道

四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故

能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所為辭也變也象也占也四者易之變化本於參兩者也參天兩地也錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不越乎四者故以言者尚其辭則言必不苟以動者尚其變則動必精義以制器者尚其象則器必致用以卜筮者尚其占則占必知來非神之有為乎有為造

事也有行舉事也有問者焉而以易言之則其辭足以荅天下之問有命者焉受而應之如響則其占足以決天下之疑問荅占決皆辭也故通言之无有遠近以内外言也无有幽深以變動言也心者天地之鑑萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前遂知來物我與物一也精之又精謂之至精參伍以變者縱横十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天地覯之陰陽三五一五

以變為候者七十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十六得乾之策二其七十二為百四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天

下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也无思无為者天也誰能有思有為而无於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有為也本於无為合五十有五之數歸於太極寂然无聲其一不動萬化冥會乎其中有物感之散為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變

此者也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子

曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛

出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

萬物在天地間不離乎五十有五之數聖人雖不言其能逃乎然則易之為書何為者也物有理易則開之事有時易則成之聖人冐天下之道所謂易者如斯而已者也冐天下之道者日月所照霜露所墜舟

車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒闗子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以此斷天下之疑謂其受命如嚮也天下之業定則務既成矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺乎數者是故蓍運无窮可以前知其德圓而神也聖人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胸中卦成不易

爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏遁於无
形深不可測六爻之義唯變是適上下内外相易以
告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絶
倫離類則過矣是以吉凶與民同患開物於幾先故
曰知來所謂可以前知也明憂患而弭其故故曰藏
往所謂爻見而策藏也惟吉凶與民同患是以有開
物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若
捨是道唯數而已則易於天地為贅矣上言著神卦

知爻義而總之以神知者言卦則爻在其中孰能與於此者哉古者聰明不蔽於耳目叡知不蔽於思慮有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武物之蒙蔽動違諸理不得已而用刑至於殺之豈得已哉聖人憂之是以明於天之道察於民之故明於天之道而不察於民之故知天而已非聖人也无非物也天地五十有五之數見於蓍龜故謂之神物是興神物前百姓之日用示之以吉凶之理使知違順

取捨其效至於刑措不用兵革不試何殺之有然非
聰明叡知豈能明察如此聖人以此齋潔戒愼恐懼
於不聞不覩所謂誠也神明其德者配天地也故其
民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至以一
陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至
以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔
則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變
闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不

得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而日明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息死生之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所

以先坤歟此以下言是興神物極中也太極中之至
歟易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具而
未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽
匹也故謂之儀太極動而生陰陽陽極動而生陰陰
極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生
四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少
陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當
否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生

大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也
法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故
明六爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而
崇高者富貴也富貴然後可與人共位食祿行道爻
之尊位是也故莫大乎富貴備百物致民用立成器
如網罟耒耜之類以爲天下利唯聖人能之彖言先
王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地鬼
神之奥幽賾隱伏深遠而難窮探取之搜索之鉤出

之使自至之以定吉凶之未形以成亹亹之不已唯
蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人觀天地四時日月又
考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處
崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下
之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是
以成位兩間與天地並立故曰大哉人謨捨此而能
覆冒天下者未之見也蓍一根而百莖龜具八卦五
行天地之數神物也故聖人則之天地變化四時行

焉萬物生焉故聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之河圖九宫洛書五行聖人則之效之者效之以六爻之動故曰爻者效天下之動者也象之者象也故曰象也者像也於蓍龜圖書言則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兑三畫之卦爻合皆九六七八九數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖

洛書而信蓍龜之象數信矣其不疑也於是乎作易易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之易曰自天祐之吉无不利大有上九辭也乾為天為人祐助也坤為順五與二孚信也天之所助者順理也人之所助者信相與也六五履信而思乎順又自下而上賢是以自天祐

之吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利
聖人明於天之道察於民之故合天人者也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼
邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易
不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形
而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然聖人之意終不可見於天下後世乎夫

有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之於卦象相發則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞

者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也横渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘藴矣乾坤成列則象爻變動藴於其中乾坤體也象爻變動用也體毁則用不可見用不可見則體因是息矣故曰乾坤其易之藴邪乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而

上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而言之則二令天地之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歳剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變

通一也舉此道而措之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變動也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾

者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏之子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而

成之不言而信下繫終於六辭語默一也

漢上易傳卷七

漢上易傳卷八

宋　朱震　撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤

然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一交也坎離艮兌二交也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏羲因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏羲也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰

連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黄帝氏也其經卦皆八本伏羲也其别卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兑消息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以鼓天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔

吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝生乎動者主動爻言之也自神農氏而下演爲三易贊爲十翼非聖人能爲是也引而伸之不外是也爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毁則无以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂

不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所

以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趨天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人為子為臣為婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趣時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎内者有當有否則人事之見於外者

有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以彖言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶者聖人之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛
乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴
客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟
蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬
之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋
取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官

以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

胡旦分天地之大德曰生為一章陽卦多隂為一章考之文義當從旦龔原本亦然乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已故曰天地之大德曰生聖人之情見乎辭者亦天地之德也聖人成位乎兩間有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之

在卦則尊位也故曰聖人之大寶曰位天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已矣不仁不足以參天地聖人者聰明叡知神武而不殺不殺者好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取財於天地則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民為非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜故曰義義

所以為仁非二本也故曰立人之道仁與義莫非義也義至於禁民為非盡矣自此以下明備物致用立成器以為天下利者无非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也鳥獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八

卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧氏所以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取諸重離巽繩離目網目謂之罟兩目相連結繩為之罔罟也離為雉佃也兌巽為魚漁也觀此則伏羲盡八卦因而重之明矣神農氏時民厭鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸益益否乾之初也乾金斷巽木斷

木也四之三成坎坎為揉之初成震揉木也入坤土而巽於前斲木為耜也動於後揉木為耒也耒耜之利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離日在上為日中坤衆在下為市衆為民離有伏兊為贏貝坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也乾五退初而得位各得其所也佃漁不言利於耒耜言利佃漁非聖人本心也佃有猛虎之害

漁有蛟龍之害不若耒耜之利爲市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡懋遷有無化居其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不窮則可久而不息善乎變通以趨時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕

而食饔飱而治至是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為
六子自用垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾在上為
衣坤在下為裳上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利
以濟不通蓋取諸渙渙否四之二也乾金刳巽木浮
於坎上刳木為舟也離火上鋭剡木為楫也否塞者
渙散濟不通也上古牛未穿馬未絡至是服牛乘馬
引重致遠以利天下蓋取諸隨隨否上九之初也坤
牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬

也坤輿震輹上六引之引重也内卦近外卦逺上六在外卦之外致逺也牛馬隨人而動否不通也上之初濟不通也上古外戸不閉禦風氣而已至是重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮為門九三之四又為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲擊柝也坤為闔戸而坎盜逼之暴客也知耒耜而不知杵臼之利則利天下者有未盡故教之以杵臼之利蓋取諸小過小過明夷初之四也

兌金斷巽木斷木為杵也巽木入坤土掘地為臼也坎陷也臼之象杵動於上臼止於下四應初三應上上下相應杵臼之利也坎變巽股萬民濟也知門析而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利蓋取諸睽睽家人反也家人巽為木巽離為絲坎為弓弦木為弓也兌金剡木而銳之剡木為矢也兌決乾剛威天下也聖人以百姓之心為心民之所欲不以强去民之所惡不以强留然變而通之者

亦因其典禮以損益之而已且上古穴居而野處後世聖人易之以宫室自黄帝而來夏后氏之世室商人之重屋周人之明堂宫室之制有不同而上棟下宇以待風雨取諸大壯者同也大壯自遯來三復三變也一變中孚艮爲居兌爲口穴之象穴居也再變大畜乾在上天際也野之象巽入變艮而止野處也三變大壯震木在上棟也乾天在下宇也巽風隱兌澤流待風雨也大壯則不撓矣古之葬者厚衣之以

薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨自堯舜以來有虞氏之瓦棺夏后氏之堲周商人之梓棺槨之制有不同而取諸大過者同也大過自遯四變一變訟乾見坤隱不封也再變巽木而兊金毁之不樹也三變咼離為目兊澤流喪也上九變而應三坎兊為節不變喪期无數也木在澤下巾有乾人棺槨也葬則棺周於身槨周於棺土周於槨大過也上古結繩而治後世聖人易之以書契象形會

意轉注處事假借諧聲書契之制有不同而百官以
治萬民以察取諸夬者同也夬自姤五變一變同人
二變履三變小畜四變大有姤巽為繩結繩也巽變
成離坤離為文書也兌金刻木契也乾為君坤為臣
民坤居二四上百官以治也離明上達萬民以察也
以是決天下疑者夬也以是推之後世畋獵捕魚之
器雖不同而取於離則同也井牧溝洫之事雖不同
而取於益則同也朝市夕市雖不同而取於噬嗑則

同也餘卦可以類推矣蓋動於人情見於風氣有是時必有是象易者象也易之有象擬諸其形容而已猶繪畫之事雕刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖彖者言乎其才也卦有剛柔才也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊塗矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趣時之變不得而同然所

歸則若合符節故自伏羲神農黄帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲而行十三卦而已夫久動則有吉凶悔吝吉凶者所以生大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則

月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰

隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎

有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

凡得乎乾者為陽卦震坎艮是也凡得乎坤者為陰

卦巽離兌是也陽卦以奇為本故多陰陰卦以耦為本故多陽本不可二也陰陽二卦其德行不同何也陽一君而徧體二民二民共事一君一也故為君子之道陰卦一民共事二君二君共爭一民二也故為小人之道陽貴陰賤晝人多福夜人多禍故君子貴夫一也咸九四曰憧憧往來朋從爾思者勞神明以為一也夫思之所及朋則從之思之所不及其誰從乎雖憧憧於往來之間其從亦狹矣不知天下何思

何慮萬物即一一即萬物同歸而有殊塗一致而具

百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉且

日月寒暑一往一來自其者觀之兩也相推而生明

相推而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使之

往者屈也來者信也一屈一信默然相感而利生焉

尺蠖不屈則不能信龍蛇不蟄則不能存消息循環

相待而為用夫致用在於精義義則无決擇无取舍

唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之神故

感而後動其動也天其用利矣遊乎人間物莫之傷其身安矣利用安身日進无疆德不期於崇而自崇矣此吾之所知也過此以往則化矣如日月有明容光必照寒暑相代萬物自生日月寒暑所不能知也故曰聖人有所不知焉聖人有所不能焉然則所謂化者終不可知歟曰窮神之所為則知化矣德盛者自至焉道至於此萬物與我一也故曰一則神兩則化窮神則知變化之道人孰不欲安其身或困于石

而不知休據于蒺藜而不知避名既污辱身既危殆

日近於死亡雖欲安得乎哉妻且不得見也况朋從

乎藏可用之器待可為之時動無結閡出則有獲唯

乘屈信之理而其用利者能之小人不恥不仁故不

畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就

利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大

誡猶為小人之福况真知義乎精於義者豈一日積

哉彼積不善以滅其身者不知小善者大善之積也

夫身者國家之本存亡治亂之所繫身雖安矣猶不可恃也故安其位者危保其存者亡有其治者亂君子兢兢業業不恃其有故身安而國家可保國家保而德崇矣位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各當其實則用利而身安小人志在於得而已以人之國僥倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已神難言也精義入神以致用其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見

譬如陽生而井温雨降而雲出衆人不識而君子見之其於行義也不亦有餘裕乎夫安危存亡之幾在於始交之際君子上交不諂下交不瀆義之與比无悔吝藏於其中知幾故也是以君子見微已去小人遇禍不知見與不見相去遠矣進此道者存乎介而已確然守正不轉如石者乃能見之其心定其智明默識而善斷故不俟終日也守身如此无一朝之患矣知彰易知微難知剛易知柔而剛難君子見幾故

知微知彰知柔知剛一龍一虵或弛或張唯義是適則萬夫望之而取法焉所從者豈特其朋從之彼勞思慮者亦末矣夫智周萬物者或暗於自知雄入九軍者或憚於改過克己為難也顔子有不善未嘗不知知之未嘗復行故曰顔氏之子其殆庶幾乎孰謂小善為无益而可以弗為小惡為无傷而可以弗去乎復者剛反動之卦也善者天地之性而人得之性之本也不善非性也習也不遠而復者修為之功也

故曰不善未嘗弗知知之未嘗復行知之者覺也自性也或曰鮒椒之惡豈習乎曰知修爲之功則復其本矣由其習之不已迷而不復矣人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已矣故曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物其本一也天地升降其氣絪緼萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣

曰萬物化醇者言其一未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男女偶合而生曰男女曰化生者言有兩則有一也損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂

致一也其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全者合我與人而爲一也動而與之者安其身而後動也語之而應者平其心而後慮也求而與之者定其交而後求也三者得故能以天下爲一家中國爲一人故曰君子修此三者故全也離而爲二物物成敵莫或與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思

乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也考之義或然也順乎天者天助之應乎人者人助之致一之效乎此章以咸困解噬嗑否鼎復損恒九卦十爻盡其意蓋書之於言有不能盡也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤隂物也隂陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名

也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤其易之門邪乾坤毀則易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故總策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神

也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜然不齊枝葉至扶踈矣而亦不越乎陰陽二端而已乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之日益詳矣蓋時有隆汙道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉於

此稽考其類則知之矣夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一來周旋无窮是謂環中以重卦言之前卦為往後卦為來自內之外為往自外之內為來彰往故微顯察來故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如方來而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也

小則百物不廢其取類也大則達之于天下意有餘故其旨遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事閎肆而實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠害防患之心非衰世之意乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

作易者上古也興易者中古也何以知易興於中古耶觀九卦之象聖人有憂患後世之心得失滋彰矣然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也

佃漁不厭則耒耜之利不興結繩未弊則書契之文不作而所以憂患後世者固已具於八卦之中至於文王而易道興矣履説而應乎乾履乎和者也故為德之基謙執之而有終者也故為德之柄復剛反動而復其初德自此始者也故為德之本恒久而不已終則有始者也故為德之固損損其可損而致一者也故為德之修益益其可益而日進者也故為德之裕困剛見揜而不失其所亨者也故為德之辯井剛

中而不變者也故為德之地巽以剛下柔不失乎中者也故為德之制履和而至於禮不至則流而狥於物矣謙卑而人尊之其道光也復小而辯於物者以初九也人之所以異於萬物者以其存心也剝之剛陽反動於初則善心生於冥昧難知之時不俟乎大而後與物辯也斯非德之本歟恒泰之變也初九正也動而之三雷風並作萬物繁興之時三守正不動酬酢而不厭天地所不能旋日月所不能眩可以言

德之固矣損先難而後易何也情慾者強陽之氣也初損之必有吝心剛健決斷乃能行之故先難也及其既損考諸理而順反諸心而悅其孰禦我哉故後易也夫一介不以取諸人然後繫千駟之馬而弗視祿之以天下而弗顧故曰仁亦在熟之而已益長裕而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以益而正誠自成也受益者不贅益之者不虧與時偕

行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而說在窮而心亨通也通者不窮之謂豈必富貴利達而後爲通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣井居其所而遷何也泰初之五爲井初九正也九五亦正也初遷之五往者正也五遷之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也巽稱而隱何也遯二之四爲巽稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈已

以下之則君子小人勢均矣人見其屈己以為巽而不知六二亦巽乎剛故曰稱而隱履以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之修其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非徇物也久而不變也久則其德无二三矣損以遠害何也自損以修德則物无害之者故曰恭寡過情

可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也困其所利而利之也困以寡怨何也雖困而通在窮而悅樂天者也我不尤人人復何怨井以辯義何也井自守以正與人必以正處己處人各得其宜者也巽以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移滑然无際如行權稱物人見其適平而已其序則履和執謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能遷然後可以行權九卦履出于乾謙復出于坤恒出于震

損出于艮益出于巽困井出于坎獨不取離何也離萬物皆相見之卦包犧氏取之文王內文明外柔順以蒙大難明在地中時也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

龔原曰易之為書也三章當從龔此章言易有變動

出入易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要流行散徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者以不可遠也其出入云者以一卦內外言之兩

體也出者自内之外往也入者自外之内來也以是度外内之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜三陽方壯牽羊悔亡出入内外本於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於已之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也如有父母

親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉為道也屢遷者易之用也而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行茍非其人道不徒行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義易之為書也原始於初爻要終於上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不亦易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其實一也時變則事變事變則道與之俱

未有違時造事而能成者三畫非无本末也聖人何為重卦曰理具乎中其事則末也若夫糅雜八卦之物撰定六爻之德辯得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也葢物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不出而九二不出則失時得失是非不可不辯也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已

有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也彖辭者合内外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸彖辭而爻義已知其過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

龔氏合易之為書也為一章誤矣今從故本此章再明中爻之義二四耦也同為陰之功內外異位有不同焉二多譽四多懼何也四近五五尊位近尊位則多懼月望日則食禮近君則屈然柔之為道不利遠者坤從乾也二遠於五所以多譽者其要在於雖柔而无咎以其用柔中也用柔而失中其能无咎乎三五奇也同為陽之功內外異位有不同焉三多凶五多功何也五貴三賤其等不同也三處下位之極其

柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝耶以剛居剛有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗此三所以多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二為五用矣此五所以多功也夫二五中也二三四五皆曰中爻何也曰以三數之自一至三以二為中自四至上以五為中以五數之自二至上以四為中以四數之自二至五以三四為中復之九四曰中行獨復中孚

以二柔在内名卦卦言德爻言善善者積善成德也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變

動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚

大百物不廢懼以始終其要无咎此之謂易之道也

此章再明六爻雜物之義易之為書廣大而无外語

天地之間則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也人之道兼仁與義也地之道兼柔與剛也六者非它即三才之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動久則傚之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯

而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故
吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德邪何繫
之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事邪何
君子處小人之間而其辭危乎是故危懼者使知可
平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚
大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物
不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成
之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故

原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地而為一者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此章論六爻而歸之於簡易乾健而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之可疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻

也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无說乎以我所有慮其不然反復不捨能無研乎曰研諸侯之慮者衍侯之二字王弼略例曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者簡易而已乾坤變化有云有為云者言也為者動也吉事有祥者吉之先見有祥必先知之兼言動也制器者尚象知器則知成器之為天下利而可動也卜筮者尚

占知來則知來物而言動審矣是以能定天下之吉凶成天下之亹亹非知險知阻者能之乎天尊地卑乾坤設位聖人配天地而立合乾坤之德以成能事能說諸心能研諸慮者明以盡人謀也定天下之吉凶成天下之亹亹者幽以盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯合一天下樂推而不厭百姓之愚與之以能矣成能故也伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易也後世聖人演之為六十四卦有爻有彖以人情變

動言之於辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居吉凶已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情而遷巧歷之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故爻彖以情言變動者何情偽之所為也人之情偽難知矣以情相感則利生以偽相感則害生近不必取遠不必捨則悔吝生愛惡不一起而相攻則吉凶生吉凶生而悔吝著情偽其能掩乎是則情偽相感也

遠近相取也愛惡相攻也爻有變動也有利害斯有悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何凡易之情陰陽相求内外相應近而不相得則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不得不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭然則何以知情偽邪考其辭可矣將叛者其心慙負故其辭愧中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守

約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其辭游失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻而知也簡易則吉險阻則凶其辭則六其別則二情偽而已矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮

漢上易傳卷八